玉函山房輯佚書

周易姚氏注姚規撰規不詳何人隋書經籍志有周易七卷姚規注不著何代蓋在隋時已無考但梁姚注於梁何胤伏曼容朱异之下當是齊梁間人唐志不著錄亡佚已久李鼎祚集解引一節說言互體蓋亦治鄭虞學者掇拾殘亡以質好古之士焉歷城馬國翰竹吾甫

周易姚氏注

姚規 撰

周易上經

大有元亨

互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也大有則元亨矣李鼎祚集解

周易崔氏注崔覲撰覲不詳何人時代爵字里居並佚隋書經籍志有周易十三卷崔覲注又有周易統例十卷崔覲撰亦僅題崔覲而已唐書藝文志尚有崔覲注十三卷隋志崔覲注次姚規於統例次周顒范氏當是齊梁閒人考北史儒林傳有淸河崔瑾與范陽盧景裕同爲徐遵明弟子覲瑾音同或一人而傳寫各異與今其書并不傳孔氏正義李鼎祚集解各引一節錄出與姚規注比次存隋志一家云歷城馬國翰竹吾甫

周易崔氏注

崔覲 撰

周易

易者謂生生之德有易簡之義不易者天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緐穪不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無窮之道（孔穎達正義序引崔覲劉貞簡）

大哉乾乎剛健中正純粹精也

不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健

中正之四德也李鼎祚集解

周易傅氏注撰人名字缺隋書經籍志有周易十三卷傅氏撰唐書藝文志有傅氏注十四卷啓蒙翼傳亦云十四卷皆言傅氏不知何代人隋志在盧氏上唐志在何胤盧氏下殆亦齊梁間作者其注今佚陸德明釋文引三節音訓皆與今易異輯錄存之可備一解云歷城馬國翰竹吾甫

周易傅氏注

傅氏　撰

周易上經

泰

拔茅茹以其彙

彙古偉字美也陸德明釋文

賁

賁古斑字文章貌釋文

周易下經

萃

一渥爲笑　釋文一握傅氏作渥

周易盧氏注一卷盧氏未詳何人隋書經籍志唐書藝文志均有盧氏注周易十卷不載其名十卷之注今頗佚亡唯正義及李鼎祚集解引之凡二十節亦僅稱盧氏而已考後魏書盧景裕傳景裕字仲孺小字白頭范陽涿人也專經爲學又云先是景裕注周易尚書孝經論語禮記老子其毛詩左氏傳未訖齊文襄王入相於第開講招延時儁令景裕解所注易景裕義理精微吐發閑雅時有問難或相詆呵大聲厲色言至不遜而景裕神采儼然風調如一從容

往往無隙可尋由是士君子嗟美之晉泰初復除國子博士與和中補齊王開府屬卒於晉陽景裕雖不聚徒教授所注易大行於世由此觀之則盧氏注易審為景裕矣乃隋唐志佚其名者蓋由蕭梁之代南北分疆故七錄所記詳南而略北隋志本七錄唐志因之故多缺亡耳茲既考定為景裕而不敢直標其名仍題盧氏闕疑也其說易爻用升降與蜀才略相似大抵宗荀氏之學者輯錄一卷延此經香尚友之儒或可資以論世焉歷城馬國翰竹吾甫

周易上經

坤

先迷後得主利

坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利

李鼎祚集解

括囊无咎愼不害也

愼言則无咎也

需

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

沈湎則凶中正則吉也

訟

象曰訟上剛下險險而健訟

險而健者恒好爭訟也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初欲應四而二據之暫爭事不至永雖有小訟

必辯明故終吉

師

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也

失位乘剛内外无應以此帥師必大敗故有輿尸

之凶功業大喪也

履

元吉在上大有慶也

王者履禮于上則萬方有慶于下

噬嗑

剛柔分動而明雷電合而章

此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也

賁

九二賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

有离之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

剝

彖曰剝剝也

此本乾卦羣陰剝陽故曰爲剝也

上以厚下安宅

上君也宅居也山高絶于地今附地者明被剝矣屬地時也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及於上則君政崩滅故曰以滅下也

大畜

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

乾爲輿輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應于五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時而進退得正故无尤也並上同

周易下經

睽

睽之時用大矣哉

不言義而言用者明用睽之義至大矣集解

渙

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山上渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

節

彖曰節亨剛柔分而剛得中

此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

既濟

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻者布帛端末之識也袽者殘獘帛可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤無恒猶或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝王故終

日戒慎有所疑懼也

貫受其福吉大來也

一明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也故同上

序卦傳

屯者物之始生也

物之始生故屯難孔穎達正義

周易王氏注王凱冲撰凱冲不詳何人隋書經籍志不著錄唐書藝文志易類七十六家有王凱冲注十卷其書佚李鼎祚集解引凡四節遯文解說頗有理致蓋宗輔嗣學而衍暢其義者錄存一家並以王尉宗附著云歷城馬國翰竹吾甫

周易王氏注

王凱沖　撰

周易上經

坤

天玄而地黃

陰陽而交戰故血玄黃李鼎祚集解

周易繫辭傳

知周乎萬物而道濟天下故不過

、知周道濟洪纖不遺亦不過差也集解

顯諸仁藏諸用

萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也

富有之謂大業日新之謂盛德集解

物無不備故曰富有變化不息故曰日新集解

周易王氏義王嗣宗撰徧考史志無嗣宗易注之目陸德明釋文引其音義三節與徐邈梁武並稱又實以著作知名之士考張璠集解序二十二家有王宏字正宗弼之兄晉大司農贈太常爲易義嗣宗或正宗之別字弼字輔嗣或緣此取義乎然無顯徵故仍題王嗣宗附著王凱沖注後俟淹雅君子推定焉歷城馬國翰竹吾甫

周易王氏義

王嗣宗 撰

周易上經

離

日仄之離 陸德明釋文曰吳王嗣宗作仄音同

出涕沱若

出勑類反 釋文

離王公也

離方智反 釋文引梁武云王嗣宗同

周易朱氏義朱仰之撰隋書經籍志唐書藝文志皆無其目陸德明釋文序錄荀爽等九家集解注內有張氏朱氏並不詳何人李鼎祚集解引朱仰之說凡二節疑即其人也歷城馬國翰竹吾甫

周易朱氏義

朱仰之　撰

繫辭傳

人謀鬼謀百姓與能

人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能李鼎祚集解

說卦傳

其於地也爲剛鹵

取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵也

集解

周易莊氏義一卷莊氏不知何人隋唐志並不載唯正義引之其論乾彖大哉乾元孔氏稱其理皆所論損卦謂得正后劉瓛分繫辭下爲十二章莊氏與周氏並定爲九章正義從之而以說豫利建侯爲非是說大壯喪羊于易爲不識注意又其說每與褚仲都同惟說王注恆而亨以濟三事褚謂无咎利貞利有攸往兆謂无咎一也利二也貞三也意見小異大抵其人在褚後爲疏義者唐時其書尚存志偶佚之今據正義採輯備一家云歷城馬國翰竹吾甫

周易莊氏義

周易上經

乾

初九潛龍勿用

下言初則上有末義故大過曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象曰潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通 孔穎達正義

彖曰

彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也 正義引褚氏莊氏

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是卦德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊天乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物

始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總括有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺

應殺而生六位不以時成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此各乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之道自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸

稱改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲
化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正
定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命
者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也正義用莊氏之說
彖凡十有二體正義彖者發首則歎美卦者則此乾
彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大
故先歎美之乃後詳說其義或有先釋文解義而
後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也
或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖

曰柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖曰柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖曰同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰同上

文言曰

文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟

知至至之

注處一體之極極即至也三在下卦之上是至極

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

與天地合其德者謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎者夫子以天且弗違遂明大人之德言尊而違者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能

不失其正道其唯聖人乎上並同

坤

夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色正義

師

六五田有禽利執言長子帥師弟子輿尸凶

長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物正義

大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

六五應乾九二亦與五爲體故云應乎天也德應於天則行不失時與時无違雖萬物皆得亨通故云是以元亨 正義引補 氏莊氏

豫

利建侯行師

建侯即元亨也行師即利貞也 正義

復

七日來復

五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日 正義引褚氏莊氏

周易下經

恒

亨无咎利貞

注恒而亨以濟三事也三事者无咎一也利二也貞三也 正義

大壯

六五喪羊于易无悔

經止一言喪言而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯于易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛盾正義

明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉正義

損

有孚元吉无咎可貞

若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正故云无咎利貞 正義

姤

剛遇中正天下大行也

一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之男柔得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也 正義

周易繫辭上

易有四象

四象謂六十四卦有實象有假象有義象有用象爲四象也正義

周易繫辭下

爲九章第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易

七卷七十五

之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道

第九起夫乾天下至其辭屈正義云周以莊氏並爲九章今從九章爲說也云云

玉函山房輯佚書目　卷八

經編易類

周易侯氏注三卷　侯果

周易探元三卷　崔憬

周易元義一卷　唐李淳風

周易新論傳疏一卷　唐陰弘道

周易新義一卷　唐徐鄖

易纂一卷　唐僧一行

周易侯氏注三卷侯果撰果名於史志無考惟唐書儒學列傳褚無量傳云始無量與馬懷素爲侍讀後秘書少監康子原國子博士侯行果亦踐其選意侯行果即侯果唐人多以字行果名而行果其字也然唐書藝文志不載姑闕疑不詳其代僅題侯果而已李鼎祚集解引其說條爲三卷大旨論升降旁通不失荀虞之舊法自王弼易行率以空文演說而果獨留心漢學蓋亦卓犖之士已歷城馬國翰竹吾甫

周易侯氏注卷上

侯果 撰

周易上經

乾

時乘六龍以御天

大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時乘言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義

奭姪倫補校

也李鼎祚集解

上不在天下不在田中不在人

案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也

坤

牝馬地類行地无疆

地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏也而又牝馬順之至也誠

臣子當至順故作易者取象

上六龍戰于野其血玄黄

坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六者道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也

六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也

蒙

彖曰蒙山下有險險而止蒙

艮為山坎為險是山下有險險彼山止止則未遇蒙昧之象也

需

剛健而不附其義不困窮矣

乾體剛健遇險能通險不能傷其義不窮也 並集解

訟

利見大人不利涉大川

大人謂五也斷決必中故利見訟是陰事以險涉險故不利涉大川 集解○房審權周易義海引首句

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也

處兩剛之閒而皆近不相得乘二負四正之厄也

剛不能使故終吉 集解

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

初既辯明四妄訟也訟既不克當反就前理變其詔命則安靜貞吉而不失初也 集解○義海引反就二句

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫解也乾爲衣爲言故以訟受服 集解

小畜

四爲畜主體又稱小唯九二被畜下則皆通是以

小畜亨也

履

六三眇能視跛能履

六三兌也互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖

能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不

足以有明跛能履不足以與行是其義也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐

懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

否

上九傾否先否後喜

傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也

同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由二爻上行耳故特曰乾行

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣所同雖者亦妻臣之道也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

體德中直不私於物欲天下大同方始二矣三四失義而近據之末獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

邯姬節莉校

獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也

大有

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也爲卦之主有威不用唯行簡易无所防備物懷其德翻更威畏威如之吉也

謙

地道卑而上行

此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行也(一)

君子以裒多益寡稱物平施

裒聚也彖云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

豫

彖曰豫剛應而志行

四爲卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故曰豫之正吉

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘剛爲

政終亦病若恒不死者以其中也

隨

君子以嚮晦入宴息

坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌

兌爲休息入宴者也欲君民者晦德息物動說黎

庶則萬方隨歸也

觀

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得位居中上應于五闚觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也

噬嗑

柔得中而上行雖不當位利用獄也

坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷獄而不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一

心也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

𣺌中履正用刑者也二五體艮艮爲鼻又爲黔喙

噬膚之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑

刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

賁

九二賁其須象曰賁其須與上興也

自三至上有頤之象也二在頤下須之象也上无

其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无

應可相與而與起也

剝

上九碩果不食君子德車小人剝廬象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也

艮為果為廬坤為輿處剝之上有剛直之德群小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣

復

是以出入无疾朋來无咎

陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地之運陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月二之日周之二月也則古人呼日爲月明矣

九[illegible][illegible]儒補校

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

祗大也往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎

以此修身顏子之分矣

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履危反

道義亦无咎也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有

悔能自考省動不失中故曰无悔矣

无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷震天下物不敢妄威震驚治无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

六五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈矣故曰勿藥有喜也

大畜

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

沖爲輿故有牛牿楅也以木爲之橫施于角止其牴之威也初欲上進而四牿之角旣被牿則不能牴觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設於角衡設於鼻止其牴觸也

頤

觀頤觀其所養也

王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求

口實觀其自養

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足

貴也

初本五也五互體艮艮爲山龜自五降初則爲頤

矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿凶故不

足貴

象曰六二征凶行失類也

征則失養之類

大過

棟橈本末弱也

木君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

以柔處下履非其正咎也若能絜誠肅恭不怠雖置諸于地可以薦奉況藉用白茅重慎之至何咎之有矣

習坎

維心亨乃以剛中也

二五剛而居中則心亨也

離

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也並集解

周易侯氏注卷中

周易下經

恒

初六浚恒貞凶无攸利

浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣 集解

遯

彖曰遯亨遯而亨也

此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也

君子以遠小人不惡而嚴

羣小浸盛剛德殞削故君子避之高尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內如所謂吾家耄遜于荒也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二離爻離爲黃牛體艮艮止上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

不處其位而遯于外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人繫戀必不能矣故君子吉小人凶矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂細以禁之剛正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

最處外極无應于內心无疑戀超世高舉果行有德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則潁濱巢許當此爻矣

大壯

彖曰大壯大者壯也

此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌

敬壯兌羊故曰羝羊四諧未決三宜勿往用壯獨

觸求應于上故角被拘羸矣

晉

柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也一

康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子

至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫

車一晝三覲也柔被制御王侮諸侯詩曰雖無與

之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸

侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三

接諸侯之禮也

明夷

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

體柔履中內明外晦羣陰共掩以夷其明然以正

爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之

貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照

四國也後入于地失則也

最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上

下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設試也

睽

男女睽而其志通也

出處雖殊情通志合

蹇

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

處艮之二上應于五五在坎中險而又險志在匡濟匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以此終无尤也

上六往蹇來碩利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位不應于三三德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也

損

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上右也

內柔外剛龜之象也又體兌艮五有坤震兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損巳奉上人謀允叶龜筮不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉也

益

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

大作謂耕植也處益之始居震之初震為稼穡又為大作益之大者莫大耕植故初九之利利為大作若能不厚勞于下民不奪時於農畯則大吉无咎矣

旅

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也

離為鳥為火巽為風為木鳥居木上巢之象也旅而賤資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之告也

節

象曰澤上有水節

澤上有水以隄防為節

中孚

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

窮上失位信不由中以此中命有聲無實中實內

翰虛華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛

音登天何可久也

小過

象曰山上有雷小過

山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過

旣濟

利貞剛柔正而位當也

此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒愼全王道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之

三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則

非小人能爲故曰小人勿用

未濟

彖曰火在水上未濟

火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未

濟也故君子愼辨物宜居之以道令其功用相得

則物咸濟矣並集解

周易侯氏注卷下

周易繫辭上傳

卑高以陳貴賤位矣

天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣集解

是故列貴賤者存乎位

二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

曲成萬物而不遺

言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

用道以濟然不知其力

鼓萬物而不與聖人同憂

聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情

故無憂也

同人先號咷而後笑

同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先

號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也

愼斯術也以往其無所失矣

言初六柔而在下苟能恭愼誠絜雖置羞於地神亦享矣此章明但能重愼卑退則悔吝無從而生術道者也

此所以成變化而行鬼神也

夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經也其六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六册合六千九百一十二册陰爻亦一百九十二每爻二十四册合四千六百八册則二篇之册合萬一千五百二十當萬物之數也

八卦而小成

謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

子曰易有聖人之道四焉此之謂也

言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜

亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是龜蓍成天下勉勉之聖也

河出圖洛出書聖人則之

聖人法河圖洛書制歷象以示天下也

易有四象所以示也

四象謂上神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

易曰自天右之吉无不利

此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之吉人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之吉无不利者也

然則聖人之意其不可見乎

設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣

緼淵奧也六子因之而生故云立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣

天動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

周易繫辭下傳

尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也

不詘則不信不蟄則无存則詘蟄相感而後利生矣以況无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭璞云蝍蝛也

窮神知化德之盛也

夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮於神測通於變化則德之

庶幾能之

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎

易曰不遠復无祇悔元吉

復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知

姊塤伯福校

微者唯聖人耳顏子亞聖但幾近於知微而未得
也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則
速改故无大過
易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也
損六三爻辭也彖云一人行三則疑是衆不如寡
三不及一此則物情相感當上法絪縕化醇致一
之道則无患累者也
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
益上九爻辭也此則先安身易心則群善自應若

危動懼語則物所不與故凶也

於稽其類其衰世之意邪

於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也

易之爲書也不可遠

居則觀象動則玩占故不可遠也

不可爲典要唯變所適

謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要

初率其辭而揆其方

率修方道也言修易初首之辭而度其終末之道

、盡有典常非虛設也

其初難知其上易知本末也

本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知

初辭擬之卒成之終

失在初微猶可擬議而之福過在卒成非之終極

非擬議所及故曰卒成之終假如噬嗑之九三噬嗑

初猶可擬議而之譬至上九則凶災不移是事之

卒成之終極凶不變也

其柔危其剛勝邪

三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也

將叛者其辭慙

凡心不相得將懷叛逆者辭必慙恧

中心疑者其辭枝

中心疑則失得无從故枝分不一也

躁人之辭多

躁人煩急故辭多

失其守者其辭詘

失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占辭亦從之矣 并集解